五分律卷第十六　　弥沙塞　　甲

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法中

於是世尊告諸比丘汝等各各分部
遊行世間多有賢善能受教誡者吾
今獨往優為界欝鞞羅迦葉所而開
化之諸比丘受教分部而去世尊便
到迦葉所迦葉事一毒龍著別靜室
無敢入者唯除迦葉佛故投暮往到
其所求索寄止龍室中宿答言甚不
愛也中有毒龍恐相害耳佛言無苦
龍不害我答言若不畏者隨意入宿
佛即持草入室敷座而坐作是念我
當稍化龍身使形如稽內於鉢中以
調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟
出佛亦出烟龍舉身火然佛亦舉身
出火二火俱盛龍室烔然時迦葉及諸
弟子来繞龍室悲歎言可惜大沙門不
用我語為龍所害明旦佛以鉢盛龍
而出語迦葉言此鉢毒龍衆人所畏
今以降矣迦葉心念是大沙門雖神
不如我道真世尊即以神力如力士

屈伸臂頃持龍著世界中間還迦葉
所迦葉問佛龍著何所荅言置世界
中間迦葉復念是大沙門極神須臾
之間持龍乃著世界中間雖然故不
如我已得阿羅漢道
迦葉白佛願大沙門住此我自供養
佛言汝若能日日自来請我當受汝
請荅言甚善去迦葉不遠有一茂林
佛於中止夜四天王来下侍衛并欲
聽法四天王光明猶四火聚迦葉夜起
見佛邊有似四大火聚不知何等明
日請佛白言食具已辦願見顧食又
問昨夜此間有四光聚似火而非為
是何等佛言昨夜四天王来下供養
聽法是其光耳迦葉復念是大沙門
極大威神乃使四天王自来供養雖
然故不如我已得阿羅漢道佛語迦
葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛
如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還
迦葉未至已在其坐迦葉後至見佛
問言我不從餘道還亦無經過處不
見大沙門為復何道来佛言
汝適去後我至閻浮提樹取其果還

香美可食今以與汝可試食之迦葉
復念大沙門有大神力然不如我已
得阿羅漢道
佛食已還彼林中夜釋提桓因自下
侍衛并欲聽法帝釋光明遍照林中
倍四天王迦葉夜見亦復不知是何
等光明日復来請佛白食已辦并問
光意佛言昨夜釋提桓因供養聽法
是其光耳迦葉復念是大沙門神則
神矣乃使帝釋自来供養然不如我
已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾
隨後到迦葉適去佛到閻浮提邊訶
梨勒林取其果還迦葉未至已在其
坐迦葉後至如上而問佛言汝適去
後我到閻浮提邊訶梨勒林取其果
還香美可食今以與汝可識食之迦
葉復如上念佛食已還彼林中夜娑
婆世界主梵天王自下侍衛并欲聽
法梵王光明倍於帝釋迦葉夜見亦
復不知是何等光明日復来請佛白
食已辦并問光意佛言昨夜梵天王
来下供養聽法是其光耳迦葉復念
是大沙門神則神矣乃使梵王自来

供養然不如我已得阿羅漢道佛語
迦葉汝且前去吾隨後至迦葉適去
復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還
餘如上說
佛食已還彼林中佘時世尊須水澡
洗尼連禪河自然曲流經佛邊過令
佛得用明日迦葉復来請佛白食已
辦見河曲流即問誰曲此流佛言我
昨須水水自曲来迦葉復念是大沙
門神則神矣發心念水水為曲流然
不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝
且前去吾隨後到迦葉適去佛到俱
耶尼取彼牛乳餘如上說
佛食已還彼林中佘時有斯鄉婆羅
門婢死棄衣塚間佛取持還念當於
何浣適發心時釋提桓因来下以手
指地水出成池白佛言可於此浣衣
毗釋迦山神遂大石瓮亦白佛言可
用浣之復念我拄何物用浣此衣去
池不遠有柯眹樹其神曲枝令佛攀
之佛浣衣竟於虛空中曬迦葉明日
復来請佛白食已辦見浣衣事皆以
問佛佛具以荅迦葉心念如前佛語

迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去
佛到欝單越取自然粳米餘如上說
佛食已還彼林中尒時迦葉明日節
會念言今不請佛若衆人見者必當
捨我覓奉事之便止不請佛即遙知
復到欝單越取食而食過其日已迦
葉復來請佛白食已辦又問佛昨不
來竟於何食佛言汝昨節會念言佛
若來者衆人共見必當捨我覓奉事
之是故我到欝單越取食而食迦葉
復念是大沙門神則神矣乃知人念
然不如我已得阿羅漢道於是佛與
迦葉俱到其家食已還彼林中尒時
迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉
以事白師師言恐大沙門所為汝往
問之即以問佛佛問欲使舉不荅言
欲舉佛言可去斧自當舉既舉復不
肯下復以白師師教問佛佛問欲使下
不荅言尒佛言可去斧自當下既下斧
皆著薪又不得舉復以白師師教問佛
佛問欲使舉不荅言尒佛言可去自舉
得用即皆得用復欲然火火不肯然
復以白師師教問佛佛問欲使然不

荅言尒佛言可去火自當然火即自然
既然復不肯滅復以白師師教問佛
佛問欲使滅不荅言尒佛言可去火
自當滅火即自滅復欲瀉水滅炭水
住瓶中終不肯出復以白師師教問
佛佛言欲使出不荅言尒佛言可去
水自當出水即自出既出復不肯止
復以白師師教問佛佛言欲使止不
荅言尒佛言可去水自當止水即自止
尒時黑雲大雨七日佛所住林及迦
葉家浩成一水迦葉恐佛為水所漂
乘船來視乃見世尊在尼連禪河水
上經行迦葉復念是大沙門神則神
矣水大瀑漲不為漂沒乃方在上經
行然不如我已得阿羅漢道
於是世尊飛昇虛空告迦葉言汝非
羅漢何為虛妄自稱得道迦葉白言
實尒世尊實尒世尊復白佛言願得
於大沙門所出家受具足戒佛言報
汝弟子未荅言未佛言可先報之迦
葉受教即還語弟子言汝等知不我
欲於大沙門所淨修梵行汝等從我
為善不樂隨意五百弟子同聲言我

等見佛降龍已生信心但待師可願
皆隨從於是師徒共往佛所白佛言
我等師徒俱欲出家受具足戒佛言
善来比丘受具足戒於我善說法律
能盡一切苦淨修梵行迦葉及五百
弟子鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手
既受戒已以先被服事火之具皆棄
尼連禪河中是為迦葉及五百弟子
受具足戒
迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽
耶迦葉大弟有三百弟子小弟有二
百弟子去兄一由旬居在下流見兄
事火之具隨水来下恐兄為悪人所
害大水所漂二弟即將五百弟子逆
水而上見兄師徒皆作沙門恠而問
之何故如此荅言此道最勝出要之
法無有過者二弟及其五百弟子皆
共議言我兄智慧第一而今樂之此
道必勝皆當相與同兄出家即共詣
佛頂礼佛足白佛言願與我等出家受
具足戒佛言善来比丘乃至鉢盂在
手亦如上說
於是世尊作是念何處多有飲食卧

具於中教誡此故梵志千比丘僧彼
伽耶山多有飲食臥具念已將千比
丘往到彼所以三事教誡一者神足
教誡二者說法教誡三者教勅教誡
何謂神足教誡如神通中說何謂說
法教誡言比丘當思是不可思是當
憶念是不憶念是當脩是當斷是當
依是行何謂教勅教誡言比丘一切
熾然云何一切熾然眼熾然色熾然
眼識眼觸眼觸因緣生受亦熾然以
何熾然欲火熾然瞋欲癡欲熾然乃
至意法亦如是聖弟子聞如是法生
猒猒離無有染著便得解脫解脫智
生所作已辦梵行已立不復受有說
是法時千比丘漏盡心得解脫也
尒時世尊作是念吾昔與瓶沙王要
得道度之今應詣彼便與千比丘前
後圍繞漸漸遊行向王舍城瓶沙王
聞佛成道度優為迦葉兄弟三人及
千弟子今來此邑即勅國界四万二
千聚落一聚落出豪傑二人出共迎
佛八万四千人乘象馬車前後導從
尒時春末月熱已極感衆人各念願

得微陰時釋提桓因知彼念即化作
雲蓋涼風微起自化為梵天者黃色
衣執七寶杖七寶柄拂離地一肘於
佛前導時摩竭人欲當佛前帝釋驅
逐悉皆嬈之而說偈言
形如梵天像　執杖而躡虛　口宣柔耎語
是誰之給使
時釋提桓因以偈答言
解脫一切縛　最上調御士　應供已善逝　十
我為彼給使
時瓶沙王作是念佛止宿處我當即
以此處施佛立於精舍佛知其意著
宿迦蘭陀竹園干時大衆咸生疑念
不知佛與優為迦葉誰是弟子佛知
衆念便向優為迦葉而說偈言
優為汝何見　而捨事火法　吾今親問汝
汝可如實答
優為迦葉以偈答言　十
常貪於美味　心馳聲色中　我見有斯垢
故捨事火業
尒時大衆雖聞佛與迦葉各說一偈
未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以
偈問

五味甘人口 齎色悦人心 汝見此為垢
於何而得無
優為迦葉復以偈荅
我見休息道 一切無有著 不異不可異
於此捨火祠
尒時大衆雖重聞偈猶懷猶豫佛知
其心便告迦葉汝起扇佛即受教起
扇又語迦葉現汝神變即復示現種
種神化分身百億還合為一石壁皆
過入地如水履水如地坐卧空中如
鳥飛翔舉身烔然烟若雲起手捫日
月平立至梵自在無㝵或身上出水
身下火然或身上火然身下出水然
後来下稽首佛足右繞三匝長跪合
掌白佛言世尊是我師我是世尊弟子
如是三白已語大衆言吾之所知下及
神變皆大師恩於是大衆始知迦葉
是佛弟子便於佛所喜敬無量諸佛
常法人心未轉不為說法佛知大衆
既已喜敬為說種種妙法示教利喜
及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王
及八万四千人即於坐上遠塵離垢
得法眼淨見法得果已受三自歸及

[illegible]

受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧
明日中食佛默然受歡喜還宮勅辦
種種美饍明旦於竹園敷座自出白
食具已辦佛與大衆隨次而坐王手
自斟酌歡喜無惓食已行水在一面
立白佛言今以此竹園奉上世尊佛
言可以施僧其福益多王復白佛願
垂納受佛言但以施僧我在僧中王
便受教以施四方僧然後取小牀於
佛前坐為說隨喜呪願偈如為毗蘭
若所說已更為說種種妙法遣還所
住王從坐起頂礼佛足右遶三匝而退
尒時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有
一邑名那羅陁有敬梵志名曰沙然
受學弟子二百五十門徒之中有二
高足一名優波提舍二名拘律陁尒
時頞鞞著衣持鉢入城乞食顏色和
悅諸根寂定衣服齊整視地而行時
優波提舍出遊遥見頞鞞威儀庠序
歎未曾有待至便問何所法像衣服
及常學有師宗可得聞乎頞鞞對曰
瞿曇沙門是我大師我等所尊從而
受學優波提舍言汝等大師說何等

法頞鞞言我年幼稚學日初淺豈能
宣師廣大之義今當為汝略說其要
我師所說法從緣生亦從緣滅一切
諸法空無有主優波提舍聞已心悟
意解得法眼淨便還所住為拘律陁
說所聞法拘律陁聞亦離塵垢得法
眼淨即問言如來遊化今在何住荅
言今在迦蘭陁竹園拘律陁言如来
是我等師便可共往礼敬問訊優波
提舍言二百五十弟子師臨終時囑
吾等成就豈可不告而獨去乎二人
即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙
門淨修梵行汝等各各隨意所樂時
二百五十弟子皆悉樂從二人便將
弟子俱詣竹園世尊遥見告諸比丘
彼来二人一名優波提舍二名拘律
陁此二人者當於我弟子中為冣上
首智慧無量神足第一須臾来到佛為
漸次說法布施持戒生天之論訶欲
不淨讃歎出離即於坐上漏盡意解
皆前白佛願得出家淨修梵行佛言
善来比丘於我法中修行梵行得盡
苦源即名出家受具足戒

尒時世尊遊羅閱祇鬱鞞羅迦葉兄
弟及千弟子舍利弗目揵連及二百
五十弟子皆出家學道羅閱祇諸豪
貴族姓長者居士亦皆出家大衆圍
遶集於彼國而為說法
佛在王舍城尒時世尊未教諸比丘
有和尚阿闍梨無和尚阿闍梨敬威
儀失節著上下衣皆不如法不知淨
不淨事不繫念在前不善護諸根入
聚落乞食受不淨食自手取食不從
人受人授食時就彼手中抄撥而取
手捲鉢緣不擧鉢受食時高聲亂語
不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚
於外道無有威儀乃至高聲亂語無
沙門行破沙門法其所不經過處皆
得善利復有一病比丘無瞻視者由
此命過諸長老比丘聞種種訶責以
是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種
種訶責言汝等云何散亂其心行止
坐卧皆不如法訶已告諸比丘若披
著上下衣不如法乃至食時高聲亂
語皆突吉羅從今以十利故聽諸比

丘有和尚和尚自然生心愛念弟子
如兒弟子自然生心敬重和尚如父
勤相教誡更相敬難則能增廣佛法
使得久住
請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪
兩手捧和尚足作是言我某甲今求
尊為和尚尊為我作和尚我樂尊為
和尚依止尊為和尚故得受具足戒
如是三求和尚應荅言可尒當教誡
汝汝莫放逸
弟子應承奉和尚若不白和尚入聚
落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白
和尚若不白若不聽而去皆突吉羅
若餘比丘呼共行亦如是若欲就餘
比丘取衣鉢革屣之屬亦應白若不
白若白不聽而取皆突吉羅若欲與餘
比丘衣鉢亦如是若餘比丘欲為擔
衣鉢及為取亦應白若不白若白不聽
而輒作皆突吉羅若餘比丘請擔衣
鉢及令取亦如是凡有所作乃至剃
頭若為人剃皆應白唯除大小便及
用楊枝若和尚犯麁惡罪弟子應勤
作方便令速除滅若不作方便突吉

羅若僧應與和尚作別住若行摩那
埵若行本日若行阿浮訶那弟子應
數作方便求僧速與作別住乃至阿
浮訶那若不數作突吉羅若和尚出
罪之日弟子應為掃灑敷坐辦舍羅
等集僧求羯磨比丘若不尒突吉羅
若僧與和尚作訶責羯磨驅出羯磨
依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子
應數求僧令莫作若不求僧突吉羅
若僧必應作此諸羯磨弟子應求莫
違法若不求突吉羅若和尚病弟子
應扶侍左右若和尚有物應自取易
隨病食隨病藥若和尚無物自有應
為易若復自無應為索又應朝暮為
病和尚說法和尚病未差不得遊行
若不尒突吉羅若弟子犯麤惡罪乃
至病未差和尚看視亦應如是
尒時諸比丘一語授戒言汝歸依佛
又有比丘二語授戒言汝歸依佛歸
依法又有比丘三語授戒言汝歸依
佛歸依法歸依僧以是白佛佛言不
應一語二語三語授戒又有比丘作
善來比丘授戒諸長老比丘訶責汝

云何如佛作善来比丘授戒以是白
佛佛言不應作善来比丘授戒
尒時諸比丘作是念但佛與比丘授
戒我等亦得若得者應云何授以是
白佛佛言今聽汝等與比丘授戒應
作白四羯磨授欲受戒者偏露右肩
脫革屣礼僧右膝着地作是白大德
僧聽我某甲從某甲和尚受具足戒
今從僧乞受具足戒願僧濟度我慈
愍故如是三白衆中應一知法比丘
若上座若上座等僧中白言大德僧
聽此某甲欲受具足戒某甲為和尚
僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲欲受具足戒某甲為和尚僧今
與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長
老忍默然若不忍者說第二第三亦如
是僧已忍某甲受具足戒和尚某甲
竟僧忍默然故是事如是持時諸比
丘便四人乃至九人與一人乃至衆
多人授具足戒諸長老比丘訶責以
是白佛佛言聽十衆授具足戒諸比
丘便以非人白衣滅擯人被擧人白

言人不同見人狂人散亂心人病壞
心人比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
是為十衆授具足戒以是白佛佛言
應如法比丘十人授具足戒諸比丘
授眠人醉人狂人散亂心人病壞心
人異見人具足戒以是白佛佛言不
應授眠人乃至異見人具足戒應如
法十比丘授如法人具足戒諸比丘
以眠人醉人狂人散亂心人病壞心
人為和尚以是白佛佛言不應以此
人為和尚諸比丘復以二人乃至十
人為和尚以是白佛佛言應以一人
為和尚不應以二人乃至十人有諸人
欲受具足戒不能得集十如法比丘
作是念若佛聽我於布薩時自恣時
僧自集時受具足戒者無如是苦以
是白佛佛言聽因布薩時自恣時僧
自集時受具足戒
時六群比丘與其和尚阿闍梨不和
合便與受戒人作難以是白佛佛言
受戒人若無難不應為生難若為生
難奚吉羅復有諸比丘以小似旹事
強與受戒人作難或言似聽或言似

跛見其短小便言未滿二十或言父
母似未聽出家以是白佛佛言不應
以小似卜事與授戒人作難若作難突
吉羅諸比丘猶為作難以是白佛佛
言若合和尚阿闍梨意應與受戒
復有諸比丘於界內作別衆授戒以
是白佛佛言應出界外白二羯磨作
小界授戒先應一比丘唱四方界相
一比丘白大德僧聽如某甲比丘所
唱界相今僧結作戒壇共住共布薩
共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧
結作戒壇共住共布薩共得施誰諸
長老忍默然若不忍者說僧已結某甲
比丘所唱界相作戒壇共住共布薩
共得施竟僧忍默然故是事如是持
諸比丘既結戒場不捨而去以是白
佛佛言應白二羯磨捨界而去一比
丘白大德僧聽此結界處僧今捨是
界若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處僧今捨是界誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已捨是界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘將

欲受戒人至受戒處語上座言為作
羯磨若言我不誦羯磨乃至下座亦
如是不得為受戒以是白佛佛言皆
應誦羯磨若十歲已後不誦突吉羅
諸比丘將二欲受戒人至受戒處欲
為受戒二人諍先不得為受以是白
佛佛言先到受戒處者應先與受戒
若二人俱到年大者應先與受若同
年和尚大者應先與受若和尚復同
應一時羯磨先稱名者先受三人亦
如是優波離問佛餘事亦得羯磨三
人不佛言得又問得與四人作羯磨
不佛言一切不得羯磨四人
諸比丘將欲受戒人至受戒處欲為
受戒過賊被剝殆死而還諸比丘作
是念若世尊聽我等於僧坊內立受
戒壇者不遭此難以是白佛佛言今
聽於僧坊內白二羯磨結作受戒場
應先白二羯磨捨僧坊界一知法比
丘唱言大德僧聽此一住處僧共住
共布薩共得施先結此界今解若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此一
住處僧共住共布薩共得施先結此

界今解誰諸長老忍默然若不忍者說
僧已解先所結界竟僧忍默然故是
事如是持解僧坊界已然後結戒場應
一比丘唱戒壇四方相更一比丘白
二羯磨如上說結戒壇已更結僧坊
界應一比丘唱四方界相又唱除內
地更一比丘白大德僧聽此某甲比
丘唱四方界相及除內地今僧結作
大界共住共布薩共得施若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比
丘唱四方界相及除內地今僧結作
大界共住共布薩共得施誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已結某甲比丘
唱四方界相及除內地作僧大界共
住共布薩共得施竟僧忍默然故是
事如是持
尒時有一外道摩納欲於正法中出家
受具足戒到舍利弗所白言與我出
家受具足戒舍利弗不為受如是遍
至五百比丘所皆不與受便啼哭還歸
佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何
故啼哭而歸具以事荅又問此人曾
有一善言向諸比丘不荅言有又問

有何善言者言我先乞食此人讚我
言此沙門釋子善好有德應與食佛
言此恩應報汝可度之舍利弗受教
即與受具足戒復有一外道摩納薄
福乞食不能得作是念沙門釋子乞
食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧
可就彼出家受具足戒念已便到僧
坊白諸比丘言與我出家授具足戒
諸比丘即與授具足戒薄福故遍僧
次請食斷諸比丘語言汝可著衣持
鉢乞食答言大德我畏乞食故於佛
法中出家而今云何教我乞食諸長
老比丘訶責云何度不能乞食人以
是白佛佛言不應度此人度者突吉
羅若度人時應先問汝為何等出家
若言為飲食故不應度若言為求善
法厭生老病死憂悲苦惱者此應度
若授具足戒時應先為說四依依糞
掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能
盡壽依此四事不若言能應為授若
言不能不應為授有大長者婆羅門
厭患世間作是念沙門釋子等行正
法廣修梵行我彼出家得盡苦際念

巳即到僧坊求出家受具足戒諸比
丘言如来應供等正覺說四依汝若
能盡壽依此當與汝出家授具足戒
婆羅門言云何為四依諸比丘即為
說婆羅門言此四依世所薄賤我等不
能依此復言若大德先與我授具足
戒然後說者我不獲巳或能行之於
是還歸諸比丘念言佛若聽我等受
具足戒巳然後為說四依者不使此
人於佛法退以是白佛佛言聽受具
足戒巳然後說四依
尒時諸比丘受具足戒巳在前還歸
新受戒人於後見昔私通婬女婬女
言汝不能生活故入道耶荅言我猒
生老病死憂悲苦惱欲盡苦源故於
此中等行正法廣修梵行彼女復言
若如汝語交會無期今可共我作家
後行欲即共行之隂蓋乃還諸比丘
問汝何故住後彼以實荅諸比丘便
駈出言汝出去汝滅去比丘法中若
行此事非沙門非釋種子彼比丘悶
悶絶躃地作是言若受戒時語我者正
使失命豈當犯此諸比丘以是白佛

四分律卷第十六　第二十二張　[illegible]

[illegible]

佛言受具足戒竟便應為說十二法
四隨法四喻法四依法
尒時佛未聽諸比丘有阿闍梨諸比
丘和尚喪以無和尚阿闍梨故披著
上下衣不如法乃至食時乱語皆如
上說諸長老比丘以是白佛佛言從
今以十利故聽諸比丘有阿闍梨阿
闍梨自然生心視弟子如兒弟子自
然生心視阿闍梨如父事事如和尚
中說佛既聽有阿闍梨不知有幾種
阿闍梨以是白佛佛言有五種阿闍
梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿
闍梨受經阿闍梨依止阿闍梨諸比
丘不知云何是出家乃至依止阿闍
梨以是白佛佛言始度受沙弥戒是
名出家阿闍梨受具足戒時教威儀
法是名教授阿闍梨受具足戒時為
作羯磨是名羯磨阿闍梨就受經乃
至一日誦是名受經阿闍梨乃至依
止住一宿是名依止阿闍梨佛既聽
有依止阿闍梨便依止比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼狂心乱心病壞心人
被舉人滅擯人異處住人別住人行

摩那埵人行本曰人應出罪人自言
又多人語人諸羯磨人以是白佛佛
言不聽依止如上諸人唯聽依止如
法比丘
此中有成乞依止有不成乞依止有
成與依止有不成與依止有成受依
止有不成受依止不成乞依止者若
比丘從比丘尼乞依止若從式叉摩
那沙弥沙弥尼乃至諸羯磨人乞依
止是名不成乞依止若從如法比丘
乞依止而不作是語我某甲今求尊
依止尊為我作依止我依止尊住尊
當教誡我我當受尊教誡是亦不成
乞依止成乞依止者從如法比丘作
如上乞是名成乞依止
不成與依止者若比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼乃至諸羯磨人與比丘
依止是名不成與依止若於如法比
丘如法乞竟彼不語言汝莫放逸是
亦不成與依止是名不成與依止成
與依止者於如法比丘如法乞竟彼
言汝莫放逸是名成與依止
不成受依止者若比丘從比丘尼式

叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人
受依止皆不名受依止若於如法比
丘不作如上語我某甲今求尊依止
乃至我當受教誡亦不成受尊依止是
名不成受依止成受依止者於如法
比丘作如上語我某甲今求尊依止
乃至我當受尊教誡是名成受依止
尒時諸比丘便隨僻障受依止或不
恭敬覆頭覆肩著革屣坐卧受依止
諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌面前作如上
語我某甲今求尊依止乃至我當受
尊教誡
尒時六群比丘不敬和尚阿闍梨不
敬戒諸餘比丘亦有効者諸長老比
丘以是白佛佛問六群及諸比丘汝
等實尒不答言實尒世尊佛種種訶
責汝等愚癡云何不敬師不敬戒訶
已告諸比丘從今諸比丘若不敬和
尚阿闍梨不敬戒突吉羅諸比丘猶
有不敬者以是白佛佛言應作不共
語法諸比丘便與作盡形壽不共語
法亦不相見或駈出所住亦與癡比

丘無罪比丘作不共語法復不語其
罪作不共語法以是白佛佛言不應
盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共
語法癡人無罪人不應與作不共語
法亦不應不語其罪作不共語法
不共語有五種一者語言汝莫共我
語二者汝有所作莫白我三者莫入
我房四者莫捉我衣鉢及助我作衆
事五者莫来見我諸比丘便以小事
作不共語法以是白佛佛言不應以
小事作不共語法若弟子成就五事
師應與作不共語法於師無慙無愧
不敬不愛不供養是為五事無此五
事不應為作不共語法有諸比丘既
與弟子作不共語法還復共語共住
弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應
作不共語竟復還共語我不欲令彼
失依止故作不共語為調伏休息向
泥洹故作不共語法若還共語突吉
羅復有諸比丘為弟子作不共語法
餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於
師以是白佛佛言不應他與弟子作
不共語法而共語佛既不聽他人與

共語便以此事逐俗或作外道以是
白佛佛言若欲教彼悔過於師者聽
得共語時有師與弟子作不共語弟
子不肯悔過以是白佛佛言不應不
悔過應作如是悔過偏袒右肩右膝
著地以兩手捧師足極自畀下白言
我小我癡後不敢復作尒時有師不
受弟子悔過以是白佛佛言若還有
慙愧敬愛供養不應不受悔過受悔
過者罪則除滅
尒時復有諸師不知弟子犯戒不犯
戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不
教訶以是白佛佛言師應知弟子犯
戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教
訶若不知不教訶突吉羅
尒時常住比丘不礼來去比丘來去
比丘亦不礼常住比丘常住比丘亦
不相礼有一比丘到一住處不礼諸
比丘諸比丘問言從何處來荅言某
處來諸比丘言當知汝住處諸比丘
皆如此憍慢我等不應共住以是白
佛佛言應盡礼若不礼突吉羅復有
諸比丘或隔壁障礼或遥礼或卧口言

和南或直舉手或小低頭諸長老比丘
種種訶責以是白佛佛言不應作如
是礼應一心恭敬脫革屣偏袒右肩
兩膝著地接足而礼有比丘一一礼
諸比丘便失伴以是白佛佛言但礼
師捴礼餘人而去
尒時優波斯那比丘二歲將一歲弟
子到佛所頭面礼足却坐一面弟子
後次礼佛衣囊墮佛膝上佛問優波
斯那此是誰弟子荅言是我弟子佛
問汝幾歲荅我二歲又問弟子幾歲
荅言一歲佛種種訶責汝所作非法
云何自未離乳而便乳人訶已告諸
比丘不應一歲乃至九歲授人具足
戒十歲如法然後得授若未滿十歲
及不如法授人具足戒突吉羅九歲
猶應依止他

五分律卷第十六

甲辰歲高麗国大藏都監奉
勅彫造